阿毗曇毗婆沙論卷第七

迦旃延子造　五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陁跋摩共道泰等譯　投

雜揵度智品之三

何故祭祀餓鬼則到乃至廣說問曰何故作此論答曰欲解佛經故如經說生聞婆羅門往至佛所問佛言沙門瞿曇我有親里命過欲施其揣食為得食不佛告婆羅門此事不定所以者何有五道生處地獄乃至天道婆羅門若汝親里生地獄中即食地獄中食以自存活彼云何能受汝所施揣食生畜生人天中亦復如是婆羅門言沙門瞿曇若我親里不生餓鬼中者所施揣食誰當受之佛語婆羅門欲令餓鬼道中無汝親里者无有是處彼經雖說施與餓鬼則到未說所以今者欲說祭祀餓鬼則到非餘處故而作此論彼佛經是此論根本因緣諸經中未說者今盡說之

以何等故祭祀餓鬼則到問曰為以此道高勝故到為以下賤故到若以

此道是下賤者地獄畜生是則一賤
若以此道是高勝者人天則勝荅曰
應作是說不以勝到亦不以賤到去
何能到荅曰此道自尒乃至廣說有
二事故祭祀餓鬼則到一者是業二
者此道自尒先已說之猶鴻鴈孔雀
鸚鵡舍利瞿翅羅共命等諸鳥而能
飛行乃至廣說然神不勝人勢不勝人
隨其所欲而能飛行於虛空中久住
遊戲然人欲住虛空去地四指經須
臾間猶無能者如彼衆鳥而能飛行
生處自尒此餓鬼道祭祀則到生處
亦尒亦如一地獄道中或有能自識
宿命者如經說地獄衆生作如是念
諸沙門婆羅門恒如是說貪欲是將
来過患可畏之處是以當斷貪欲我
等以不能斷貪欲因緣故今受極劇
苦痛極惱悶曰彼作如是念時為初
生時為中時為後時耶荅曰初生時
非中後時所以者何初生之時未受
苦痛若受苦痛次前滅事尚不能憶
況復久遠悶曰為住何心作如是念
善耶不善無記耶荅曰住三種心能

作是念為是意地為五識身答曰意
地非五識身為是威儀為是工巧為
是報心答曰是威儀非是工巧報心
所以者何彼處無有工巧以報心是
五識地故為念幾世耶答曰一世於
彼處死来生此閒或有說者亦能憶
念多世評曰不應作是說如先說者
好亦能知他心者其事云何答曰若
獄卒杻械種種煞害之器在前而立
作如是念彼獄卒意今欲煞我評曰
不應作是說若然者人亦能知可名
他心智耶如是說者好彼有生處得
智能知此事為初知為中知為後知
耶答曰應如前廣說畜生中亦有能
自識宿命者如經中說傷佉汝若是
我父都提耶者可昇此坐即便昇之
復作是言汝若是我父都提耶者可
食此粳米肉飯即便食之復作是言
汝若是我父都提耶者可示我所寶
藏物即便示之問曰作如是念時為
是初為中後耶答曰三時俱能為住
何心答曰住善不善無記心中悉能
威儀工巧報心亦能能知幾世耶

答曰或有說者能知一世死彼生此
處或有說者能知多世何以知之曾
聞有一女人置其嬰兒在於一處有
因緣故餘行不在時有一狼擔其兒
去時人捕捉而語之言汝今何故擔
他兒去狼答之言此小兒母是我等
怨家時人問言有何怨耶狼即答言
此小兒母五百世中常食我兒我亦
五百世中常煞其子若彼能捨舊怨
之心我亦能捨時人語其兒母可捨
怨心兒母答言我今已捨時狼觀見
母心雖口言捨而心不放即便害其
兒命而去如此者能知他心亦識宿
命何時知耶答曰初中後悉知住何
心知答曰善不善無記悉知意地知
非五識身威儀工巧報心亦能知彼
經文雖不說而餓鬼道亦有此智何
以知之曾聞有一女人為餓鬼所持
即以呪術而問鬼言何以惱他女人
鬼答之言此女人者是我怨家五百
世中而常煞我我亦五百世中斷其
命根若彼能捨舊怨之心我亦能捨
尒時女人作如是言我今已捨怨心

鬼觀女人雖口言捨而心不放鬼即
斷其命根捨之而去為何時知耶荅
曰廣說如上諸天道亦有此生處得
智而無現事可說為何時知耶荅曰
廣說如上人道中無如此生得智問
曰何以故無荅曰非器非田故復次
人中有瞻相智有觀言相智彼生得
智為如此智所覆蔽故復次人中雖
無此生得智而有勝妙者所謂他心
智願智問曰為知幾心荅曰或有說
者地獄還知地獄心畜生還知畜生
心餓鬼還知餓鬼心復有說者地獄
還知地獄心畜生還知畜生心亦知
地獄心餓鬼還知餓鬼心亦知地獄
畜生心天盡知五道心問曰若畜生
不知天心者施設世界經云何通如
說善住龍王伊羅拔那龍王知帝釋
心所念猶如猛健丈夫屈申臂頃於
自住處沒在帝釋前立荅曰此是彼
智何以知之諸天若欲出軍鬬戰之
時善住龍王脊背諸骨自然出聲彼
作是念今我脊背聲出定知諸天必
與阿修羅共戰諸天若欲遊戲之時

阿毗曇毗婆沙論卷第七 第六張 拔

伊羅拔鄉龍王背上自然有香手像
現彼作是念我今背上有香手像現
定知諸天欲遊戲園林餓鬼亦有生
得智能識宿命如偈說
我本求財物　如法或非法　他人得其樂
令我受苦惱
問曰為何時知答曰廣說如上諸天
亦有生得智能自識宿命如偈說
我今祇洹林　恒住諸聖衆　法王亦在中
令我心歡喜
問曰為何時知答曰廣說如上問曰
以何等故人無生得智自識宿命答
曰非其器廣說如上復次為餘法所
覆蔽如性自念前生智復次人中雖
無生得智自識宿命通而有勝妙者
所謂宿命通願智彼亦能雷電興風
降雨者唯畜生能非餘畜生道中唯
龍能非餘彼畜生中能興風降雨近
者是其功用果所住之處遠邊外出
者是其威勢果問曰為一龍能作如
是等事不耶答曰能作問曰若然者
經何以說異耶如說或有天能雨或
有天能風乃至廣說答曰隨其所樂

故或有樂為雨者樂為風者乃至廣
說以所樂不同經說有異如此等自
尒所欲便果彼餓鬼道自尒施其揣
食則到復有說者五道生處各有自
尒之法如地獄報色斷便還續生處
自尒畜生中能飛虛空餓鬼施揣食
則到人中有勇健念力梵行勇健者
不見果而廣能修因念力者久遠所
作久遠所說而能憶念梵行者能得
解脫分達分善根得正決定天中有
自然隨意所須之物如是等諸道各
有生處自尒之法復有說者方土亦
有生處自尒之法如罽賓土秋時牛
咽繫欝金花鬘餘方貴勝所不能得
如郁伽羅國凡人飲蒲桃酒東方貴
人所不能得如東方貴勝衣縐凡人
衣氎如北方人貴勝衣氎凡人衣縐
如諸道諸方各有生處自尒之法隨
意能果彼餓鬼亦尒施其揣食隨意
能果

復次有人長夜有如是欲有如是念
乃至廣說彼人長夜有如是欲如是
念所念便果猶如邊僻聚落中人為

富名故守護家財多畜牛羊衣服穀

米及諸生業之具為名譽故不施與
人以不施與人故身壞命終墮餓鬼
中復有說者有人性親愛眷屬欲饒
益之為眷屬故如法或不如法求財
及其得時以慳惜故於已眷屬尚無
心與況復餘人以無施心故身壞命
終墮餓鬼中若在本舍邊不淨糞穢
廁溷中住諸親里等生苦惱心作如
是念彼積聚財物自不受用又不能
施人以苦惱心故欲施其食請諸眷
屬親友知識沙門婆羅門施其飲食
尒時餓鬼親自見之於眷屬財物生
已有想作如是念如此財物我所積
聚今施與人心大歡喜於福田所生
信敬心即時增長捨相應思以如此
業能得現報是故施其揣食則到復
有說者過去世時作如是業施與則
到其事云何尊者和須蜜答曰彼諸
餓鬼以慳惜故有顛倒想有顛倒見
以有顛倒想見故河見非河水見非
水於好飲食見是不淨彼諸親里為
於此人修布施時能生信心則除顛

倒見河是河見水是水見食是食復
有說者餓鬼有二種一者樂淨二者
樂不淨彼樂淨者以慳惜故於河等
顛倒想如先說樂不淨者見河則乾
於滿器飲食見其中空若諸親里為
其人故修布施時其鬼見已於所施
物及福田所生歡喜心即能增長捨
相應思以是業故除顛倒想樂淨者
於河見河見水是水器中飲食見是
淨食樂不淨者見水滿河於空器中
見食滿器以是事故作如是說施與
餓鬼揣食則到復有說者彼餓鬼前
世有少善行於諸飲食不生倒想以
慳惜故身心怯弱以怯弱故不能往
詣諸餓鬼中有威德者所或有因緣
往詣其所心不喜樂所以者何以自
身卑賤故彼威德餓鬼以福德因緣
有種種飲食此鬼身心怯弱故不敢
食之若諸親里為其人故修布施時
其鬼見已於所施物及福田所生歡
喜心以此信樂心故便得勝身心以
得勝身心故而能往詣諸餓鬼中有
威德者所生喜心樂心所得飲食盡

能食之以是事故施於餓鬼揣食則
到尊者佛陁提婆說曰不應他作他
受但以彼諸親里為其鬼故修行布
施其鬼若於福田財物生信敬心於
此果報亦有其分以是事故施與餓
鬼揣食則到非餘道也問曰為餓鬼
作福為唯得飲食亦增益其身耶答
曰亦得飲食亦增益身得飲食如先
所說云何增益其身其身臭者得香
惡色得好麁觸得細無威德身得威
德身問曰餘道中亦能得此果報
不耶答曰若能生信心則得不能生
者則不得問曰若諸道中皆得如是
等事此中何以獨說餓鬼道不說餘
道答曰以諸餓鬼為飢渴故常有悕
望飲食之心以自存活餘道不必有
如是心是故不說復有說者以餓鬼
道中常有求心期心是故施之則到
有五趣所謂地獄畜生餓鬼人天問
曰五趣體性為是不隱沒無記為是
三種若是无記者波伽羅那說云何
通如說趣性是一切使所使若有三
種則壞諸趣體云何壞趣體答曰地

獄衆生則應成就他化自在天煩惱
業及善他化自在天亦成就地獄衆
生煩惱業及不善應作此說趣體性
是不隱沒無記問曰若然者波伽羅
那說云何通荅曰彼應作如是說地
獄畜生餓鬼人趣體性是欲界一切
遍使及思惟所斷諸使所使天趣體
性是三界一切遍使及思惟所斷諸
使所使應如是說而不說者有何意
耶荅曰彼誦者錯謬故作如是說復
有說者和合諸趣心是五行所斷是
以一切使所使復有說者趣體性有
三種問曰若然者云何不壞趣體性
荅曰若已成就言之則壞若以現在
行言之則不壞云何現在行言之則
不壞荅曰如地獄畜生餓鬼成就他
化自在天煩惱業及善而不現前行
如他化自在天成就地獄餓鬼畜生
煩惱業及不善而不現在行評曰應
作是說地獄體性是不隱沒無記何
以知之如尊者舍利弗作如是言諸
長老若地獄漏現在前造作地獄苦
痛身口意業所謂身口意曲濁穢果

報生地獄中生已受彼報色乃至識
是名地獄趣諸長老除此五陰更無
有法名地獄趣以是事故知趣體性
是不隱沒無記然以報故五趣差別
此是趣性今當說趣所以者何故名
為趣荅曰趣彼生處趣彼生相續是
名為趣
已說諸趣惣相一一相今當說云何
名地獄趣荅曰是地獄分與地獄衆
生為伴受地獄身處所得體性得諸
入得生彼處得不隱沒無記色受想
行識是名地獄趣以何等故名泥梨
迦泥梨迦秦言無有所以者何彼中
無有喜樂無氣味无歡喜無利无喜
无樂無喜樂故言無有復有說者作
增上身口意惡行故生彼處彼處生
相續是名地獄趣復有說者地獄趣
者是名施設是想施設不必如名恚
有其義復有說者是趣卑下於五道
中更無卑下如地獄趣故名卑下復
有說者是趣墮落如偈說

諸墮地獄者　其身盡倒懸　坐誹謗賢聖
及諸淨行者　諸根皆毀壞　如彼燋爛魚

復有說者泥犁迦秦言無去處所以
者何生彼衆生無有去處无有依處
無有救處故名无去處復以何故名
阿毗至阿毗至秦言無間亦名淳受
苦痛亦名百釘釘身亦名六昔觸復
有說者衆生生彼者多無處容受故
言無間不應作是說所以者何生餘
地獄者多生阿毗至者少何以知之
作增上身口意惡業生阿毗至中衆
生少有作增上身口意惡業者如衆
生少作增上善行生有頂中彼亦如
是復有說者無有暫樂故名無間問
曰若然者餘大地獄中有意樂為樂
受聞耶荅曰雖無意樂樂受有二種
一者依二者報一切地獄无報樂受
而有依樂受阿毗至中依樂受亦無
何以知餘大地獄中有依樂受如施
設世界經中說唱活地獄中有冷風
來吹衆生身還生血肉或作是唱諸
衆生活諸衆生活尒時衆生即便還
活以是事故知餘地獄有依樂受阿
毗至中無如是事故无依樂受復有
說者生阿毗至中衆生其身雖大受

苦痛時無有間處故名无間間曰地
獄為在何處答曰或有說者閻浮提
下四万由旬有阿毗至地獄問曰其
餘諸獄為在上下耶為在傍邊耶答
曰或有說者阿毗至獄在於中央其
餘諸獄周迴四邊如今城在其中村
落圍繞問曰此閻浮提縱廣六千由
旬下諸地獄各各廣大如偈說
火焰遍滿多由旬　見者恐怖身毛竪
諸惡衆生常然之　其焰熾盛不可近
如是地獄二一廣大云何可受答曰
此大地形下廣上狭其猶搡槃在地
是故經說大海漸漸廣轉深復有說者
阿毗至獄最在其下次上有火炙地
獄次炙地獄次大叫喚地獄次叫喚
地獄次𢫦地獄次黑繩地獄次唱活
地獄彼阿毗至獄縱廣高下二万由
旬周匝八万由旬其餘諸獄縱廣万
九千由旬或有說者其餘諸獄縱廣
万由旬復有說者閻浮提下四万由
旬有阿毗至獄阿毗至獄縱廣高下
二万由旬周迴八万由旬火炙地獄
縱廣高下五千由旬乃至唱活地獄

各各五千由旬如是七地獄合二万
五千由旬餘五千由旬千由旬青色
地千由旬黃色地千由旬赤色地千
由旬白色地五百由旬是白墡五百
由旬是泥一一地獄有十六眷屬云何
十六荅曰一一地獄各有四門一一門
各有四眷屬一名熱沙上下沒膝地
獄二名惡虫沸屎地獄有刀道地獄
有雨刀葉地獄有刀林地獄如是三
種是第三眷屬第四名熱灰河地獄
如是門門各有四種眷屬阿毗至獄
通己身及眷屬合有十七餘七地獄
亦尒都合有一百三十六諸眷屬地
獄中以種種苦治罪人正地獄中以
一種苦治罪人閻浮提下亦有正地
獄閻浮提地上唯有邊地獄或在山
上或在谷中或在曠野或在空中弗
婆提瞿陀尼唯有邊地獄無正地獄
欝單越無正地獄亦无邊地獄所以
者何彼是淨果報問曰以何等故閻
浮提下有正地獄餘處則無荅曰閻
浮提人修善猛利作不善業亦復猛
利是故閻浮提有正地獄餘處則無

阿毗曇毗婆沙論卷第七　第十六張　豈

問曰如餘方亦作五無間諸餘重業
為於何處受其報耶答曰於此閻浮
提下受問曰諸地獄卒為是衆生為
非衆生耶若是衆生者多作不善業
當於何處復受此報若非衆生者曇
摩須菩提所說偈復云何通如說

剛強瞋恚人　常樂作諸惡　見他苦生喜
死作閻羅卒

答曰或有說者是衆生數問曰若然
者多作不善業當於何處復受此報
答曰即於彼處受報所以者何作無
間業斷善根增上邪見者猶於彼受
報況地獄卒復有說者非衆生數以
諸衆生罪業因緣故實非衆生作衆
生像而現其前以種種事治諸罪人
問曰若然者曇摩須菩提偈云何通
答曰此造文頌不必須通所以者何
造文頌有增有減有得有失若欲通
者其事云何答曰諸以鐵鏁繫縛衆
生詣閻羅王所是衆生數餘種種治
諸罪人者非衆生數如是說者好地
獄衆生其形云何答曰其形如人言
語云何答曰初生未受苦痛時盡作

聖語後受苦痛時雖出苦痛聲乃至

無有一言可分別者但有打棒壞裂
之聲

云何名畜生趣答曰是畜生趣分與
畜生為伴乃至廣說以何等故名畜
生趣答曰其形傍故行亦傍其行傍
故形亦傍故名畜生趣復有說者作
身口意過行生彼道中故名畜生趣
復有說者畜生者名施設想施設不
必如名盡有其義復有說者遍有故
名畜生趣此遍五道中地獄中有無
足者如能究陁有二足者如烏鳩羅
鄰等有四足者如猗等有多足者如
百足等餓鬼中亦有無足者如蚰等
有二足者如烏鳩羅鄰等有四足者
有威德者則有烏馬等無威德者唯
有狗等有多足者如百足等人中亦
有無足者如腹行重等有二足者如
鴻鴈等有四足者如烏馬等有多足
者如百足等天中四天王三十三天
有二足者如鴈孔雀等有四足者如
烏馬等自上有二足者如鴈孔雀烏
等閻曰開自上諸天亦乘烏馬今言

無者其事云何荅曰彼衆生福業因
緣故作非衆生數鳥馬形以自娛樂
復有說者以盲冥故名為畜生盲冥
者謂無明也五道之中無明多者莫
若畜生問曰畜生住處正在何所荅
曰根本住處在大海中諸渚亦有其
形云何荅曰其形傍側亦有形上向
者如毗舍遮如伊盧薩迦如閻盧破
兜羅緊那羅等言語云何荅曰世界
初成時一切衆生盡作聖語後以飲
食過患時世轉惡諂曲心多便有種
種語乃至有不能言者云何名餓鬼
趣荅曰是餓鬼分乃至廣說以何等
故名卑帝梨卑帝梨秦言祖父或有
衆生最初生彼道中名為祖父後諸
衆生生彼處生彼相續者亦名祖父
是故此趣名為祖父復有說者衆生
長夜修行廣布慳貪之心生彼趣中
故名餓鬼復有說者此是名施設乃
至廣說復有說者多飢渴故名曰餓
鬼彼諸衆生其腹如山咽如鍼孔於
百千歲不聞水聲亦不曾見何況得
觸復有說者被驅使故名曰餓鬼彼

恒為諸天處處驅使是故此趣名曰驅使復有說者常於他人有悕望故名曰餓鬼以如是等緣故此趣名餓鬼問曰此趣住在何處答曰或有說者閻浮提下五百由旬有閻羅王住處是根本住處其餘諸渚亦有住閻浮提渚者有二種一有威德二無威德有威德者住花林果林種種樹下好山林中亦有宮殿在虛空中者無威德者住不淨糞穢屎尿之中弗婆提瞿陁尼亦有二種有威德者無威德者欝單越唯有威德者所以者何彼地清淨果報處四天王三十三天唯有威德者復有說者閻浮提西有五百渚兩渚中間有五百餓鬼城其二百五十有威德者住其二百五十無威德者住是故尼弥轉輪聖王告御者摩多羅曰我欲昇天汝可從是道去使吾見諸衆生受惡報者受善報者尒時摩多羅御者即如王教從諸城過尒時彼王罪福俱見有威德者如諸天子頭戴天冠身著天衣食甘美飲食各各遊戲而自娛樂無威

德者倮形無衣以鬚自覆手執瓦器
行乞自活其形云何答曰有上立者
有傍側者或面似睹如壁上畫像言
語云何答曰世界初成一切衆生盡
作聖語餘如先說復有說者隨其死
處往生彼聞如彼本形隨彼本語評
曰不應作是說所以者何若從无色
界死来生此趣可無形无言耶應作
是說隨彼生處形言亦介
人趣云何答曰是人分是人伴侶乃
至廣說以何等故名摩㝹奢摩㝹奢
秦言意昔有王名頂生化四天下告
諸衆生諸有所作意當善思當善籌
量當善憶念時諸衆生即如王教諸
有所作思量憶念然後便自有工巧
作業種種差別以人所作先意思故
是故名人為意如人先未有此名時
展轉相呼多羅棠伽亦呼阿婆達荼
復有說者以修下身口意善業生彼
趣由故名人趣復有說者是名施設
廣說如上復有說者慢偏多故五道
之中慢心多者莫若於人是故此趣
名為人趣復有說者此趣能止息意

故五道之中能止息意莫若人趣所
以者何人能得解脫分善根達分善
根能親近善知識等四法亦能修行
親近善知識等四法是故此趣名人
問曰為住何處荅曰住四天下亦住
八大渚上所謂一名拘羅婆二名高
羅婆三名毗地呵四名蘇毗地呵五
名奢哆六名欝多羅曼提鄉七名婆
羅八名遮摩羅彼拘羅婆高羅婆二
渚是欝單越眷屬毗地呵蘇毗地呵
二渚是弗婆提眷屬奢哆欝多羅曼
提鄉二渚是瞿陁尼眷屬婆羅遮摩
羅二渚是閻浮提眷屬復有說者此
二渚是閻浮提別名三天下二渚亦
如是復有說者此諸渚上盡有人住
但其形短小此一一渚有五百小渚
以為眷屬或有人住或無人住問曰
人形云何荅曰其形上立言語云何
荅曰世界初成時盡作聖語餘如上說
云何天趣荅曰天分天伴侶得天身
乃至廣說以何等故名天趣荅曰諸
趣中勝故有何等勝所謂有勝樂勝
吉善勝身勝形體勝有如是勝故名

曰天趣復有說者行增上身口意善 [illegible]
業生彼趣中故名天趣復有說者此
名施設廣說如上復有說者諸天無
晝夜常以光明自照故名天趣復有
說者以善行因緣故生彼天趣中常
自遊戲娛樂故名天趣為住何處答
曰住須弥山側四邊水上繞須弥山
廣万六千由旬有杵手天住處次上
万由旬遶須弥山廣八千由旬是持
花鬘天所住之處次上万由旬遶須
弥山廣四千由旬是常放逸天所住
之處次上二万由旬繞須弥山廣二
千由旬是四天王所住之處有七種
金山四天王城天民村落悉在其中
此處諸天於下最多次上四万由旬
須弥山頂有善見城縱廣万由旬是
三十三天所住之處須弥山頂縱廣
幾何答曰周匝四万由旬離須弥山
頂四万由旬中間如雲有焰摩諸天
依地而住如是次第上至善見諸天
皆依地住從善見天上至阿迦貳吒
天亦依地住齊量云何如須弥山頂
量上至他化自在天量亦如是如四

[illegible]

天下齊量初禪地齊量亦如是如千
世界齊量第二禪地齊量亦如是如
二千世界齊量第三禪地齊量亦如
是如三千大千世界齊量第四禪地
齊量亦如是復有說者如須弥山頂
齊量焰摩諸天齊量轉大一倍如是
乃至他化自在天轉大一倍亦尒如
千世界齊量初禪齊量亦尒如二千
世界齊量第二禪齊量亦尒如三千
大千世界齊量第三禪齊量亦尒第
四禪地齊量則無量无邊是故於第
四禪地起我見者是見難斷難捨復
有說者第四禪地齊量不定若諸天
子生彼禪中則有尒許宮殿處所若
其命終處所便滅是故不定評曰如
前說者好彼地無量无邊問曰彼第
四禪地三灾所不及云何非是常耶
荅曰非常墮諸刹那故諸天其形云
何荅曰其形上立言語云何荅曰盡
作聖語已說諸趣種種所以今當復
說阿修羅所以何故名阿修羅荅曰
修羅是天彼非天故名阿修羅復有
說者修羅言端政彼非端政故名阿

修羅何以知之世界初成時諸阿修
羅先住須弥山頂後光音諸天命終
生須弥山頂上亦有宮殿自然而出
諸阿修羅興大瞋恚即便避之如是
有第二天宮展轉乃至三十三天悉
滿其上諸阿修羅生大瞋恚捨須弥
山頂退下而住以瞋恚故形不端政
以是事故名不端政問曰為住何處
荅曰或有說者須弥山中有空缺處
猶覆寶器中有大城諸阿修羅在中
而住問曰若然者諸龍見阿修羅軍
者金銀琉璃頗梨鎧手執弓箭種種
器杖從阿修羅城出此言善通如說
阿修羅言我所住大海同一鹹味此
說云何通荅曰諸阿修羅村落人民
居在大海阿修羅王住須弥山中復
有說者阿修羅居大海水以金為地
地上有金臺縱廣五百由旬其上有
城諸阿修羅在中而住問曰若然者
此經善通如說諸阿修羅言我住大
海同一鹹味此言善通如說諸阿修
羅軍從城而出乃至廣說此云何通
荅曰諸天以龍在金山中用為守邏

是以見之阿修羅城中有四種園觀
一名歡喜二名喜樂三名大喜樂四
名愛樂亦有質多羅波吒梨樹問曰
阿修羅為天趣所攝為餓鬼趣攝若
是天趣何以無有得正決定者若是
餓鬼趣者何以乃與諸天交親何以
復與諸天戰鬪此經復云何通如說
帝釋作如是說毗摩質多羅王汝本
是此處天荅曰或有說者此是天趣
所攝問曰若然者何以無有得正決
定者荅曰為諂曲所覆故其事云何
荅曰彼阿修羅作如是念佛偏為諸
天若佛為說四念處彼作是念為我
等說四念處必為諸天說五念處若
佛為說三十七助道法彼作是念佛
為我等說三十七助道法必為諸天
說三十八助道法以為如是諂曲心
所覆故不能得正決定復有說者是
餓鬼趣所攝問曰若然者何以與諸
天交親荅曰諸天貪美色故不為族
姓如舍芝阿修羅女端政無雙是以
帝釋納之為妻亦如頭摩緊那羅王
女名曰摩㝹訶利須陁那菩薩納之

為妻菩薩是天趣緊那羅是畜生趣
如此皆為美色不為族姓以何等故
復與諸天共戰鬪耶答曰亦有不如
與勝者共鬪如奴僕亦與其主而共
鬪諍狗亦與人諍彼亦如是此經復
云何通如說毗摩質多羅王汝今是
此處天答曰毗摩質多羅王是帝釋
婦父以尊重恭敬故作如是言
問曰如拔陁鄰神女旃陁迦神女旃
陁利迦神女伊吒地婆神摩頭建陁
神等為是天趣所攝為餓鬼趣所攝
若是天趣所攝何以奪人精氣亦斷
人命受人祠祀若是餓鬼趣所攝者
此經云何通如偈說
贊多利是丙　畢陵伽亦然　若我是真諦
汝等亦當得
答曰或有說者是天趣所攝問曰若
然者何以奪人精氣亦斷人命受人
祠祀答曰彼不奪人精氣亦不斷人
命不受人祠祀彼所將眷屬或有奪
人精氣者斷人命者受人祠祀者復
有說者是餓鬼趣所攝問曰若然者
如所說偈云何通耶答曰彼有信向

諦心故實不見諦於諦中愚何由能

見如摩頭建陁神所說云何通答曰
此是自高之言於諸趣中愚何能見
趣差別但自高故作如是說如今富
者於奴僕邊亦自稱高彼亦如是是
四天王給使自言我是天生四天王
天中諸依地住神彼盡餓鬼趣所攝
諸毗舍遮神緊那羅神臨樓素迦神
婆樓尼神奢羅破仇羅神盡畜生趣
所攝彼雖其形上立猶有畜生相或
有耳尖或有着甲諸夜叉羅刹謁吒
富單那鳩槃茶等盡是餓鬼趣所攝
如說是地獄分是地獄伴侶命根等
心不相應行此說是地獄衆生或有
說者不應作是說言是處所得體性
得諸入得應言是地獄分地獄伴侶
復有說者應說所以者何說處所得
者諸界得體性得者諸陰得諸入得
者說內外入得問曰若說界陰入得
便足何以復作是說生地獄衆生得
無記色乃至識答曰為說報果故以
報果故五道差別

阿毗曇毗婆沙論卷第七